

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

बर्ग संख्या Mal
Class No. 894. 8124
पुस्तक संख्या g 616 c (v. 2)
Book No.
सं.पु. / N.L. 38

NGIPK—II LNLC/67—29-12-67—1,50,000

Cherila Santhanam CP
ചിന്താസന്താനം.

രണ്ടാംഭാഗം.

(പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പെടുത്തിയത്.)

R. Eswara Pillay B.
ആർ. ഇഴഗവരപിള്ള, ബി. എ.

പ്രസാധകന്മാർ,
ആർ. കെ. പ്രസ്—ആലപ്പുഴ.
R. K. Press - Alappuzha

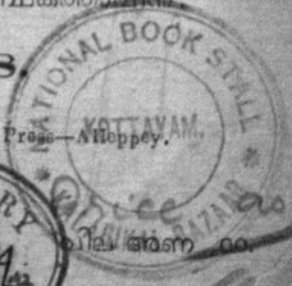
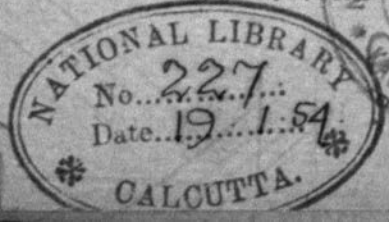
63761

കോപ്പി ൧൦൦൦.

പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്.

1108.

Printed at the R. K. Press—Alleppey.

വിഷയവിവരം.

1. ഗുഹവും വിദ്യാലയവും.
2. വിദ്യാലയങ്ങളും സന്യാസ്താപദേശവും.
3. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ യുവാക്കുനായും.
4. വിദ്യാലയങ്ങളും മതതത്വബോധവും.
5. ഓലയും നാരായവും.
6. ആശാനും കളരിയും.
7. നിയമവും നിയമനിർമ്മിതിയും.
8. പൂർവാചാരങ്ങളും അർവാചീനനായും.
9. മതവും മനുഷ്യനും.
10. നാടകവും കഥകളിയും.
11. ആഹാരവും ആയുസ്സും.
12. മൗനം.
13. ജീവകാരുണ്യം.
14. രാമായണത്തിൽനിന്നും ഒരു ഏഴ്. (വാത്സീകി.)
15. വിദ്യാത്മികളുടെ ശരീരസ്ഥിതി.
16. കേരളീയരും തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥനും.
17. തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥനും അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനവും.
18. ആത്മവിചാരണ.
19. ഗ്രാമീണ സ്വയംഭരണം.
20. ഭാഷാഭ്യാസനം.

ചിന്താസന്താനം.

രണ്ടാംഭാഗം.

മ. ഗുഹവും വിദ്യാലയവും.

ആതീത്യബന്ധുനവലംഘിച്ചിതാ-
ബ്രാഹ്മണമാഗമതിശിഷ്യഭോഷഃ
ബാലാഹുപത്യാംതരവേപ്രഭാതർ
നൈവാപരാധോസ്തിചിതുന്മാതുഃ

ഇത് ഭാസമഹാകവിയുടെ പഞ്ചരാത്രനാടകത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തും പക്ഷെ അതിനുമുമ്പും പിമ്പും ഇവിടെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന “ഗുരുകുലവാസ”രീതിയെയാണ് കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽപിന്നെ അവരുടെ സകല തെറ്റുകൾക്കും ഭോഷങ്ങളിനുംക്കും ഗുരുതന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ആരും അല്ല; എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഗുരുശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഇതിൽനിന്നും നമുക്കേകദേശം ഉറവിക്കാവുന്നതാണ്. ബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ രക്ഷാകർതൃസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായി ഗുരുക്കന്മാർതന്നെ വഹിച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുക്കന്മാരോടുകൂടിത്തന്നെ വസിക്കുകയും സഭാ അവരുടെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വശംവദരായിരിക്കുകയും അവരെ പരിചരിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. ഗുരുക്കന്മാർ അതുപോലെതന്നെ ഇവരെ രക്ഷിക്കയും, ശാസിക്കയും, അഭ്യസിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരാകട്ടെ സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠ, സ്വഭാവശുദ്ധി, അഗാധ ജ്ഞാനം ഇവകൾകൊണ്ട് ശോഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തെറ്റാപോകാറില്ല. ഇവർ രക്ഷകർത്താക്കന്മാരുടെ പുണ്യവും അഭംഗുരവുമായ വിശ്വാസത്തിന് പാത്രമായി ഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി എത്രയേ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഭാസൻ സ്വപ്നത്തിൽപോലും വിചാരിക്കാത്തതായ മാറ്റവും മറിച്ചിലും വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. “ഗുരുവേശിഷ്യനും” എന്നുള്ള പദങ്ങൾക്കുതന്നെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയോ അവ തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധമായ ബന്ധമോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യേതാക്കളുമാണ് ആ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആണ്ടുതോറും-അല്ല മണിക്കൂർതോറും-മാറിവരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെമേൽ അവർക്കുള്ള പ്രേരണാശക്തിയുടെ വ്യാപ്തിയും വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യേതാക്കൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയവും ഹൃദയപരതന്നെയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള സമയവും, അവിടെ അവരുടെമേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പലവിധമായ പ്രേരണാശക്തികളും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടിനേയും ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായ ഒരു

ശക്തിയുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാലയജീവിതത്തിനും വിദ്യാലയത്തിനു പറ്റത്തുള്ള ജീവിതത്തിനും തമ്മിൽ അന്യോന്യം ബാധിക്കുന്നതോ സഹായിക്കുന്നതോ, ആയ ശക്തികൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ശക്തികളേയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതു് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗുണത്തിനു് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടതു് രക്ഷകർത്താക്കന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരും തമ്മിൽ യോജിപ്പും, വിശ്വാസവും, സഹകരണവും ആണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായഗതിയും ഈ വഴിക്കുതന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള മുഖ്യ ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കന്മാരെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളുമായി അഭിമുഖന്മാരാക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനുപലമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ജോലിയുടെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തെ രക്ഷകർത്താക്കന്മാരെ ധരിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് രക്ഷകർത്താക്കന്മാർ അന്വേഷിക്കുകയോ, ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപരിവില്ല. വിദ്യാർത്ഥി വർഷാവസാനത്തിൽ ജയിച്ചോ, തോറ്റോ എന്നുമാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ വല്ല വിചാരമോ ഹൃദയത്തിൽ വല്ല വികാരമോ ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാം. ഇവകൊണ്ട് വല്ല ഫലവും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇതു പല വിധത്തിലും അനാശാസ്യമായ ദൈവസ്വമയാണ്. ഇതു മാറ്റേണ്ടതിനുള്ള കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ഷകർത്താക്കന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി

കേണ്ടതും അല്പോപകന്മാർ, അവരുമായി യോജിച്ച് പ്രവ
 തിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു. രണ്ടാമതായി വിദ്യാലയ
 ത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശസ്തങ്ങളായവയെ അഭി
 നയിക്കുകയും, അല്ലാത്തവയെ അല്പോപകന്മാരുമായി ആ
 ലോചിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രക്ഷകർത്താക്ക
 ന്മാരുടെ ചുമതലയാണ്. മൂന്നാമതായി വിദ്യാലയത്തിൽ
 നടക്കുന്ന അഭ്യസനത്തെ ഗുഹവിദ്യാഭ്യാസനാദികൾ കൊ
 ണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുകയും, സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വി
 ദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരിയായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയു
 കതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നാലാമതായി അല്പോപക
 ന്മാരും രക്ഷകർത്താക്കന്മാരും ചേർന്ന് കൂടിക്കൂടെ സമ്മേളന
 ങ്ങൾ നടത്തണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾകൊണ്ട്
 പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അല്പോപകന്മാർക്ക്
 രക്ഷകർത്താക്കന്മാർക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരവിശ്വാസം ഉണ്ടാ
 കയും, അഭിപ്രായവിനിമയം ചെയ്യുകയും, യഥാർത്ഥമിതി
 ഗ്രഹിക്കുകയും, വിദ്യാലയത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ താല്പര്യം
 ജനിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പലവിധത്തി
 ലും രക്ഷകർത്താക്കന്മാർക്ക് അല്പോപകന്മാരെ അവരുടെ കൃ
 ത്വനിർവ്വഹണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ സ
 ന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വഴിയാവണ്ണം നടത്തുന്നതിനും
 സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു ബാലന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വികാ
 സവും വളർച്ചയും വിദ്യാലയജീവിതത്തെ മാത്രം ആശ്രയി
 ച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. വിദ്യാലയത്തിൽ വ്യയംചെയ്യുന്ന സ
 മയത്തേക്കാൾ അധികം സമയവും ഒരു ബാലൻ അതിനു
 പുറത്താണ് വ്യയം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ബാ
 ലന്റെ മേൽ അധികം ശ്രദ്ധവേണ്ടതു വിദ്യാലയത്തിനു

പറഞ്ഞാണ്. അതു രക്ഷകർത്താക്കന്മാർക്കു മാത്രമെ ന്നാ
ധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാലബുദ്ധിക്ക് അമിതമായ ഭാരംനിമി
ത്തം ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ഷീണമോ, മാന്ദ്യമോ, പലപ്പോഴും
വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥിതിഭേദം നിമിത്തം ഉത്ഭ
വിക്കുന്നവയാലിട്ടാണ് കാണുന്നത്. രക്ഷകർത്താക്കന്മാ
രുടെ സാഹകരണഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദോ
ഷങ്ങൾ വന്നുകൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഒരു ബാലന്റെ
വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള സമയം ശ്ലേശാവഹമായ വി
ധത്തിലോ, ഉപയോഗമില്ലാത്ത വിധത്തിലോ, സമ്പാദ്യ
രക്ഷയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായ വിധത്തിലോ, വ്യയം ചെയ്യാൻ
ഒരിക്കലും ഇടകൊടുക്കരുതെന്നതാകുന്നു. ഈ ഗൗരവമേ
റിയ കൃത്യത്തിൽ ഉപേക്ഷകാണിക്കുന്ന മാതാപിതാക്ക
ന്മാർ അപരാധികളായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നതാണ്.

“നൈവാപരായോസ്തി പിതൃന്മാതു” എന്ന് കവി
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് പറ്റാ
ത്തല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയോ
ട് ഏറെക്കുറെ അടുത്തുവരാൻ പോകുന്നതായി വിചാരിക്കു
ന്നതിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങ
ളോടും, സ്വകലാശാലകളോടും ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിസത്രങ്ങ
ൾ വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രബലമായി വാദങ്ങൾ നടക്കു
ന്നുണ്ട്. പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഏപ്പാട് നടപ്പിൽവന്നി
ട്ടും ഉണ്ട്. കാലക്രമംകൊണ്ട് എല്ലാവിദ്യാലയങ്ങളിലും
ഈ ഏപ്പാട് നിശ്ചയമായും നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി തിരി
ഞ്ഞുമാറിത്തു് പണ്ടത്തെ ഗുരുകുലവാസത്തിൽത്തന്നെ വ
ന്നു പരിണമിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് ആശിക്കുന്നത് അബ

മുമായി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മഹാകവികളുടെ
വാക്ക് വ്യത്യമായി ഭവിക്കുമോ?

൨. വിദ്യാലയങ്ങളും സന്മാര്ഗ്ഗോപദേശവും.

ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സന്മാര്ഗ്ഗബോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും സന്മാര്ഗ്ഗപരിശീലനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതുമായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള തത്വം അല്പോപകണ്ഡമാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും ഈ ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ശിക്ഷയിലും ശാസനയിലും അടിസ്ഥാനമായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ട തത്വം ഇതുതന്നെയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സന്മാര്ഗ്ഗാഭ്യസനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനവും ആവശ്യവുമായിരിക്കുന്നത് അല്പോപകണ്ഠ സ്ഥിതിയും, സ്വഭാവവും, കുട്ടികളോടു് പെരുമാറുന്ന രീതിയുമാണ്. ആത്മഭയം, സ്നേഹം, സൗജന്യം, ഗൗരവം, ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആദരങ്ങൾ, നിഷ്കപടത, അഭിമാനം മുതലായവ അല്പോപകണ്ഠ വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവയാണ്. അല്പോപകണ്ഠനിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അല്പേതാക്കളിലും അവ പ്രതിഫലിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്. ഉപദേശം

ശത്രുക്കൾ അധികം ഫലപത്തായി കാണുന്നത് ദുഷ്ടാ
ന്താണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ
ആത്മാഭിമാനം ജനിപ്പിക്കേണ്ടതു, അതിനെ വളർത്തേണ്ട
തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അദ്ധ്യാപകന്റെ മുഖ്യ ചുമതല
യാണു്. ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി—വിളങ്ങു
ന്നതു് ആത്മനിഷ്ഠയാണു്. ആത്മനിഷ്ഠയെന്ന്—പറഞ്ഞ
തു്—തനിക്ക് ശഠിയെന്ന് ബോധമുള്ളതിനെ മാത്രമെ
താൻ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യയുള്ള എന്തുള്ള
സ്ഥിരനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞയാണു് സ്വാർത്ഥത
ല്ലായ്മയാണു്—ആത്മനിഷ്ഠയാണു് സകല പ്രവർത്തികൾക്കും
അടിസ്ഥാനമായിരിക്കേണ്ടതെന്നു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടേ
യും ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു് അദ്ധ്യാപകന്റെ ഗൗര
വമേറിയ ഒരു ചുമതലയാണു്. ഇത്രയും ഒരുദ്ധ്യാപകൻ സാ
ധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ—വിദ്യാലയഭരണം സുകരമായി
ത്തീരുന്നതാണു്. “എന്റെ വിദ്യാലയം, എന്റെ ക്ലാസെ
ന്നു എപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബോധം ജനിക്കുന്നുവോ
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉള്ളിൽ സന്മാർഗ്ഗബീജം അങ്കു
രിച്ചു എന്ന് നിശ്ചയമായും അനുമാനിക്കാ. ഒരു വിദ്യാ
ർത്ഥി സമുദായാംഗമാണെന്നും, അതിനോടു് തനിക്ക് ദുഃഖ
ബന്ധവും, കടമയുമുണ്ടെന്നുള്ള തത്വം ശൈശവത്തിൽ ത
ന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ഭാരവും അദ്ധ്യാപകനിൽ നിമിത
മായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഭാ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണു്. സാമുദാ
യിക ഗുണങ്ങളായ സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം, സഹകരണ
ശീലം ഇവയുടെ ബീജാവാപനം വിദ്യാലയക്ഷേത്രത്തിലാ
ണു് വേണ്ടതു്. അദ്ധ്യാപനം സമുദായസേവനത്തിന്റെ
ഒരു വിശിഷ്ടരൂപമാണെന്ന് ഫിഷർപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതി
ന്റെ സാരം ഇതുതന്നെയാണു്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ

യോ ക്ലാസിൻറയോ മാനം രക്ഷിക്കേണ്ടതു് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടേയും കടമയാണെന്നുള്ള ബോധം കാലാന്തരത്തിൽ സ്വകടംബസ്സേഹം, സ്വസ്വമുദായസ്സേഹം, സ്വരാജ്യസ്സേഹം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളായി പരിണമിച്ച് പ്രശോഭിക്കുന്നതാകുന്നു. ഹൃദയപൂർവ്വം ഫലവത്തായ സമുദായസേവനം കൂടാതെ യാതൊരു മനുഷ്യനും പൂർണ്ണജീവിതം സമ്പ്രദിക്കുന്നതല്ല തത്വം വിദ്യാഭ്യാസാലയമായ ബാലുക്കിൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കപ്പെടേണ്ടെന്നാണ്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളാണല്ലോ നാളത്തെ പൗരന്മാർ. അദ്വൈതപരമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫലം ഭൂമിയിലാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നൂറുപേർ എത്ര പേർ വിജയപ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന തോത് മതിയാകയില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ പൗരസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾമാത്രമേ അവരുടെ ജയാപജയങ്ങളും അദ്വൈതപരമായ സാമത്രിയും വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിദ്യാലയങ്ങളിലല്ല, ജയവും അപജയവും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിലും-ജീവിതത്തിലുമാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയവും പരാജയവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്വൈതപരന്റെ അകൗശലം നിമിത്തം മനുഷ്യജീവിതമാണ് നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും അദ്വൈതപരന്റെ ചമതലയുടെ ഗൗരവം ഏറക്കുറവ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ഈ ശക്തി ചിലപ്പോൾ വെളിയിലും, ചിലപ്പോൾ ഉജ്ജ്വലം, ഉജ്ജ്വലം

യിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ അധികാരസ്ഥാനം വെളിയിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് മാറപ്പെട്ടാലല്ലാതെ യാതൊരു മനുഷ്യനും സദൃശവും പരിപൂർണ്ണവുമായ സമ്പാദ്യസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കയില്ല. ഉള്ളിലുള്ള ഈ ശക്തിയെയാണ് “സമ്പാദ്യബുദ്ധി” “അന്തരാത്മാ” “മനസാക്ഷി” എന്നും മറ്റും നാം പറയുന്നത്. ഒരു സമ്പാദ്യിയായ മനുഷ്യൻ സദാ ഈ ശക്തിയുടെ ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരുപ്രോപകന്റെ പ്രധാനകൃത്യം ഈ ശക്തിയെ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയാകുന്നു. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഈ വിശിഷ്ടശക്തിയെ യഥാവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യം നല്കണം. സ്വാർത്ഥത, സ്വസുഖേച്ഛ, ഭയം മുതലായി ധർമ്മവൃത്തിചലനത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബാധവത്തുകളായ ശക്തികളെ നിരോധിക്കുന്നതിന് ഇവരെ ശീലിപ്പിക്കണം. ഒരു പ്രവൃത്തി തെറ്റോ ശരിയോ എന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെക്കൊണ്ടു തന്നെ വിധിപ്പിക്കുന്നതിനു അപ്രോപകൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാഭാവികമായും എന്തുതന്നെയായാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ്. അവരിൽ സ്ഥിരബോധം ജനിപ്പിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പാദ്യസ്ഥിതി ഒട്ടുമിക്കാലും ഈ ഒരു ഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഇതു് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായി ചെമ്മേണ്ടതു്.

വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനും പ്രത്യേകമായ സമ്പാദ്യീക വിലയുണ്ട്. സാഹിത്യം ചരിത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ വിലയേറിയ അനേകം സമ്പാദ്യതത്വങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ലീനങ്ങളാകി കാ

ണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവയെ വിദ്യാത്മികരും മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു അദ്ധ്യാപകന്റെ ചുമതലയാണ്. ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ ഇവ രണ്ടും സന്മാർദ്ദോപദേശത്തിന് ഉതകുന്നതായ വിശിഷ്ട ഉപകരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ വക വിഷയങ്ങൾ സന്മാർദ്ദോപദേശത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ധ്യാപകൻ വിദ്യാത്മിയുടെ സ്വപ്രയത്നശക്തിയെ തടയാതെ ഇരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ധ്യാപകൻ സഹായിക്കുമാത്രമെ വെച്ചേണ്ടതുള്ളൂ. സന്മാർദ്ദതത്വങ്ങളെ സ്വയമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരത്തിൽ മാത്രമെ അദ്ധ്യാപകൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സന്മാർദ്ദപരിശീലനം ഒന്നായിട്ടു വെച്ചേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയല്ല. അതു കൂമപ്രവർത്തനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അധീതിബോധാധരണങ്ങളായ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയും കടന്നുപോകേണ്ടതായുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയാണ്. ഇതു സന്മാർദ്ദജീവിതത്തിന് അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു വികാരമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമത്വം തന്നെയാണ്, സ്വാർത്ഥമെന്നുള്ള ബോധമാണ് സന്മാർദ്ദജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതു ചിരകാലംകൊണ്ടല്ലാതെ സാധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനും മദ്ധ്യേയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രയത്നവിധി. സന്മാർദ്ദവിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രഹമുഷ്ണതല്ല, ദുഷ്ടാന്തവും പ്രവർത്തിയും വഴിക്കാണ് വേണ്ടതെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു ഒരു പ്രത്യേക പാഠവിഷയമാക്കി വെയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഈ വിഷയത്തിനുള്ള ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്നു. വാസ്തവം ആ

ലോപിച്ചുനോക്കിയാൽ ഒരു ബാലൻ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ദുഷ്ടാന്തങ്ങളിൽനിന്നും തന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മറ്റു സംഗതികളുടെ പ്രേരണയിൽനിന്നും ആണ് ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാവിയെ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുതൽ പ്രധാനമായി അല്പോപകൻ്റെ ലാഭം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അല്പോപകൻ്റെ നൽകുന്ന ആദർശങ്ങളും ദുഷ്ടാന്തങ്ങളും ബാലവിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്ഥിരസ്വഭാവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പോപകൻ വളരെ കരുതലോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്പോപകൻ്റെ തന്റെ ബുദ്ധിയെ സഭാ ഉൽകൃഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ബാലനാകെ ഉൽകൃഷ്ടമായ പുരുഷത്വത്തിലേയ്ക്കും സമുദായഭൂമിയിൽനിന്നുപയുക്തമായ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അല്പോപകൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിലും സ്ഥിരപ്രയത്നത്തിലും നിഷ്പന്നമാകേണ്ടതിലും വർത്തിക്കുന്നു. അല്പോപകൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും, അല്പോപകൻ്റെ ജിജ്ഞാസയാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജിജ്ഞാസയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. അല്പോപകൻ്റെ ദൈവഭക്തിയും, മനുഷ്യസ്നേഹവും, ജീവിതാദർശങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉള്ളിലും ഈ വക ഗുണങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. അല്പോപകൻ്റെ പ്രേരണാശക്തി ഒരിക്കലും നിഷ്പലമായി വരികയില്ല. ഒന്നുകിൽ ഗുണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷത്തിന് കാരണമായി ഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്പോപകൻ ഏതൊരു

കരുതലും ജാഗ്രതയും ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയായി എന്നു വരികയില്ല. ഒരു ബാലൻ ഇതുകൂടാതെ ചൈതുകവും, പരിതസ്ഥിതി, സമാക്കൾ മുതലായവയിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതും ആയ മറ്റു പ്രേരണാശക്തികളും ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ അപ്രോപകന്റെ പ്രേരണാശക്തി ഇവയേക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവത്താണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അപ്രോപകനാണ് അവസാനത്തിൽ പ്രശ്നവും അല്ലെങ്കിൽ അപവാദവും സിദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റുപ്പാടുകൾ ഇതിനൊന്നിനും ഉപയോഗപ്പെടുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അപ്രോപകന്മാർ ഒരു തരം യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെയാണ് പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഇത്രയത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതീക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട്. ഉടനെ ഫലം കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ. അവസാനഫലം അടുത്തുമാണല്ലോ. അതു ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഏറ്റുപ്പാടിൽപെട്ടാൽ സ്വശക്തിയുള്ള അപ്രോപകന്മാരും പാവകളായിത്തീർക്കും. പിന്നെ നിവൃത്തിയെന്താണു? നിഗമഭേദനംതന്നെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തമപൗരസ്ത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലും തരക്കേടില്ല. എങ്ങിനെ ആയാലും അപ്രോപകന്മാർക്ക് ഈ ഗൗരവമേറിയ മുതലായിൽനിന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിയാൻതരമില്ല.

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൃത്യബോധം, സമയനിശ്ചയം, ആത്മസംയമനം, ശ്രദ്ധ, മനശുദ്ധി, മിതഭോഗം, ഉന്മേഷം, സത്യനിഷ്ഠ, വിനയം, സ്വദേശാഭിമാനം, പരിശുദ്ധീലം, ഭൂതദയ മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് രൂപോപകന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതി

ലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം വസ്ത്രമാക്കാതിരിപ്പാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സമുദായമന്ത്രേണിലും ലോകരംഗത്തിലും വിജയത്തിനും ഉൽക്കണ്ഠത്തിനും ഇവയാണ് പ്രധാനമായി വേണ്ടവരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ നിശ്ചിതസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം കാലേകൂട്ടി അവരിൽ ജനിപ്പിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. നേരിട്ട് സന്യാസ്തോപദേശങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ, സന്യാസ്തപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുറേന അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ഇതിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ്. പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിനും സാഹിത്യത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടത്. മാറുള്ളവ ഏറക്കുറെ ബുദ്ധിശക്തിയെ മാത്രം സ്പർശിക്കുന്നവയായിരിക്കെ ഇവ രണ്ടും അത്രമാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു വികാരങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഗുണത്തിനോ ദോഷത്തിനോ ഫേതുഭൂതങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നതും ബലവത്തായ പ്രേരണാശക്തിയെ പ്രയോഗിക്കുന്നതും വികാരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്റെ ശ്രദ്ധ അധികവും ഈ വിഷയത്തിലാണ് വ്യാപരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ധ്യാപകന്റെ അധീനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാലമനസ്സും കശവന്റെ കയ്യിൽപ്പെടുന്ന കളിമണ്ണും ഒരു പോലെയാണ്. രണ്ടും അവരുടെ ഇഷ്ടപോലെ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അവയെ ശരിയായി രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പരോപകാരപ്രദമായി ഭവിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധാരണാശക്തിയേയും മറ്റും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്

മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടും മതിയാകുന്നതല്ല. ഇത് അവരുടെ കൃത്യത്തിന്റെ ഒരു ലാഘവമായ അശം മാത്രമേയാകുന്നുള്ളൂ. സ്വഭാവസംസ്കരണവും രൂപീകരണവും കൂടാത്തതായ വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം നിഷ്പ്രയോജനമായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുന്നു. അപ്രോപകന്മാർ ഈ തത്വം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.

൩. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരും.

ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ സഖ്യതയുണ്ടെന്നു ലേഖനത്തിന്റെ തലവാചകം വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കു തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അല്പം ചിന്തിച്ചുനോക്കിയാൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ അടിസ്ഥാനം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തെളിയുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുന്നതായാൽ അത് ഒരു “നിരോധധാവനം” (Obstacle Race) ആണെന്നു പറയാം. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി നോക്കുന്നതായാൽ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ വലിയ പ്രതിബന്ധത്തെ നാം ലംഘിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കു മനസ്സിലാകും. ഇതിലേക്കായി നാം ഒട്ടധികം മാനസികകായിക ശക്തിയെ വ്യഥാ വ്യയം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. അല്പം ക്ലേശം കൂടാതെ വിദ്യാ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിലും, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവയെ തരണം

പെട്ടെന്നുതന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിവേകപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിവിടെ വിവരിപ്പാൻ തരമില്ല. എല്ലാ ലോക കാര്യങ്ങളിലും സഹജങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം; അവയെ തരണം ചെയ്യാതെയും കഴികയില്ല. എന്നാൽ കൃത്രിമങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെയ്ക്കുന്നത് അനാശാസ്യമായ ഒരു സ ഗതിയാണെന്നു തോന്നുന്നു.

നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ആദ്യമായ പ്രതിബന്ധം അതു ചൈതന്യരഹിതത്വമുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വസംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയ്ക്കും അനന്തരൂപമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം രൂപവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമവും വിദ്യാലയവും സമുദായവും രാജ്യവും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്യോന്യ സംബന്ധമുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ പരിചയവും അനുഭവവും കഴിയുന്നതും അവിമർശനമായും അന്യോന്യം ആശ്രയിച്ചും യോജിച്ചും ഇരിക്കേണ്ടതത്രാവശ്യമാണ്. സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നതായാൽ വിദ്യാലയജീവിതം ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയും സമുദായജീവിതം വിദ്യാലയജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയും രാജ്യജീവിതം സമുദായജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയും ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണ്? വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമജീവിതരീതിയെ മുഴുവൻ വിസ്മരിക്കണം. ഇതു പോലെതന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവവും പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുരൂപമായ

ഒരു സ്ഥിതിയാണു് അവിടെ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു് നാം അവടെ പാലിക്കുന്നതാക്കയും വിദ്യേശീയ ജീവിതരീതിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണു്. ഇതാണു് ആദ്യത്തെ പ്രതിബന്ധം. ഇതേവരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ അനുഭവങ്ങൾക്കു് വിപരീതമായാ, അവയിൽ നിന്നും ഭിന്നിച്ചോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനോവൃത്തിയെ അവലംബിക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്നവും പരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തടുത്തുനിർത്തുകയെന്നുള്ളതാണു്. ഈ പ്രതിബന്ധത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനു് നമ്മുടെ മാനസികശക്തിയെ അസാമാന്യം ക്ലേശിപ്പിക്കയും തന്മൂലം കായികശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കയും സമയത്തെ വ്യഥാ വ്യയം ചെയ്യയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നുകൂടുന്നു. നാം ഓടിവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴിമാർഗ്ഗം ഒരു “കടമ്പ” കെട്ടിയിരുന്നാൽ അതിനെ കയറിക്കടക്കുന്നതിനു് അല്പം സമയവും ശ്രമവും ആവശ്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ മാനസികമായ പ്രതിബന്ധത്തെ ലംഘിക്കുന്നതു് ഇതേക്കാൾ എത്രയോ പ്രയാസമേറിയതും ശ്രദ്ധാർഹവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണു്. പാശ്ചാത്യസ്ത്രീകളിലും മറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളും പ്രതിപാദനരീതിയും നമുക്കു് പരമ്പരാസിദ്ധമായ അനുഭവങ്ങൾക്കും ചിത്തവൃത്തികൾക്കും യോജിക്കാത്തവയും തന്മൂലം അവയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവേശനം ഏറക്കുറെ ക്ലേശാർഹവുമായിരിക്കാതെ തരമുള്ള. ഒരു വഴിക്ക് ചാത്തു നില്ക്കുന്ന മനസ്സിനെ നിവർത്തി മറ്റൊരുവഴിക്ക് ചായ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നമുക്കു് ഏറക്കുറെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇതാണു് പൂർവ്വസംസ്കാരത്തിന്റെ തണലിൽ വളർന്ന നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്കു് വിദ്യാഭ്യാസപരമായുള്ള ഒരു

പ്രധാനപ്രതിബന്ധം. ഇതിൽനിന്നും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും നമ്മുടെ യുവാക്കളും തമ്മിൽ സഖ്യഭാവമല്ല ഉള്ളതെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു പ്രതിബന്ധമുള്ളത് പാഠവിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സാമാന്യം കാർഷ്ട്യമുള്ള വ്യാകരണസൂത്രഗ്രഥിതമായ ഒരു അനുഭാഷയെ ഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. സ്വഭാഷ മുഖേന ഏതു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ സ്വഭാഷയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും തമ്മിൽ അപരിച്ഛേദമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ജനനമുള്ള ആരംഭിച്ച് ദൃഢപ്പെടുവന്ന ഒരു ബന്ധവുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു അനുഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അസാമാന്യ ക്ലേശം കൂടാതെ കഴികയില്ല. അനുഭാഷയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തെ ആദ്യമായി സ്വഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത്ഥവും ശബ്ദവും കൂടി സംവദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ശ്രമം ഉണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ ഭാഷാലിപികളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വ്യാകരണനിയമങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനും ഒട്ടേറെ സമയവും ശക്തിയും വ്യയം ചെയ്യേണ്ടതായും ഇരിക്കുന്നു. ഇത് സ്വഭാഷ മുഖേനയായിരുന്നാൽ എത്രയോ സുകരമായിരുന്നേനെ. നമ്മുടെ ഭാഷാകടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും അക്ഷരം ഒരുവിധവും ശബ്ദങ്ങൾ മറെറാരുവിധവും ഇരിക്കുന്നതും ലിപികൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ അധികമുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ശ്രമംതന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ സാമാന്യത്തിലധികം ഭംഗിപ്പിക്കുകയും

ശ്ലേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ അദ്ധ്യയന കാലത്തിൽ പാതി ഇങ്ങനെ വൃഥാ പോയ്ക്കാകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ യുവാക്കന്മാർക്ക് ലംഘനം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കടമ്പ. ഇതിന്റെ ലംഘനത്തിനായി നാം വ്യയം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയും സമയവും നമ്മുടെ വാസ്തവവിദ്യാഭ്യാസകാലത്തെ അനാശാസ്വമായ വിധത്തിൽ ചിലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആപാദമൂലം സ്വഭാഷയിൽത്തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കു അധികം ശക്തിയും കാലവും വ്യയംചെയ്യാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതരഭാഷയിലുള്ള ആശയങ്ങളും മറ്റും സ്വഭാഷയിലേക്ക് ആവാഹിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അതിന് അനുഭാഷ പഠിക്കാതെ കഴികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിബന്ധം തീരെ ഒഴിച്ചുകൂടാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറവാൻ തരമില്ല. ഇങ്ങിനെയിരുന്നാലും ഇതൊരു പ്രതിബന്ധമല്ലെന്നു വരികയില്ലല്ലോ.

ഇതിനുംപുറമെ ഒരു പ്രതിബന്ധമുള്ളതു പാഠ്യവിഷയങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും അവയിൽ ചിലതുകളുടെ കാര്യവും ആണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന് വാഹിക്കാൻപാടില്ലാത്തതായ ഭാരം നാം അതിന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്നു. വിഷയങ്ങളുടെ സംഖ്യാഭാവത്തിൽ അതും, പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ അതും, അവയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതും ക്രമാതീതമാണെന്ന് പറയാതെ തരമില്ല. ഇവയെല്ലാം ബുദ്ധിയുടെ സ്വച്ഛന്ദവും സ്വാഭാവികവുമായ വളർച്ചയേയും വികാസത്തേയും വല്ലതെ തടയുന്നു. വാഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാരം വഹിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനതന്നെ ഒരു ക്രൂര സംഭവിക്കുന്നതായി നാം

കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയും. ബാല്യയുടേതവനകാലങ്ങളിലാണല്ലോ ബുദ്ധി ക്കും ശരീരത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും സൗകര്യമുള്ളത്. അക്കാലത്തു അവയെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുഷ്ടിയോ വളർച്ചയോ ഉണ്ടാകാൻ പ്രായാസമാണ്. ബുദ്ധി ക്കും ശരീരത്തിനും അനായാസേന ചെയ്യാവുന്ന ഈ ശക്തിക്ക് ഒരു അതിരുകളുണ്ട്. ആ അതിരിനെ കടന്നിട്ടുള്ള പ്രയത്നം പ്രയത്നമായിട്ടല്ല ക്ലേശമായിട്ടാണ് തീരുന്നത്. അതു ബുദ്ധിയ്ക്കും ശരീരത്തിനും ഒരുവിധം ക്ഷതം സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഫലം കാണുന്നത്. ക്ഷയിച്ച ചിന്താശക്തി, മുന്തേഞ്ഞു പോയ യുക്തി, തീർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള അശക്തി, ബലഹീനമായ ധാരണാശക്തി, അവ്യക്തമായ ഗ്രഹണശക്തി, ഇവകളാണു യുവാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനാശാസ്യഫലങ്ങൾ.

ഇതൊന്നും പോരെയെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പരീക്ഷകൾ എന്നൊരുവക പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അധികം പേരും തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ധാരണാശക്തി കുറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് ആലോചനാശക്തിയില്ല, ചിലർക്ക് യുക്തിമണ്ടി, ചിലർക്ക് വിവേചനാശക്തി പോര എന്നുള്ള യഥാർത്ഥം ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുനിമിത്തം ഇവർ ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഏറക്കുറെ കഴിപ്പം നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും ചില ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അനേക പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണംചെയ്തതിൽനിന്നും യുവാക്കന്മാർക്ക് സഹനശക്തിയും

പ്രയത്നശക്തിയും ലഭിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. ഈ വക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉത്തമവിദ്യാലയം “ഭാഷ”വിദ്യാലയമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ഒട്ടധികം സമയവും ശക്തിയും വ്യയം ചെയ്യുവെന്നിരുന്നാലും അത് തീരെ നിഷ്പ്രയമാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. ദോഷങ്ങൾക്കടിയിൽ ഗുണവു കാണാം. പക്ഷെ നാം ഇതിലേക്കായി വ്യയംചെയ്യുന്ന സമയത്തിനും ശക്തിക്കും തക്കതായ ഫലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വെറും വൈദേശികരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും കുറച്ചുകൂടിയ ഗുണം നമുക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമാധാനപ്പെടാതെ തരമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതികളെ നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിക്കാൻ തരമില്ല. നാം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വൈദേശികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എവിടെയും അതിന്റെ സഹജമഹിമങ്ങൾ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിധിയിൽനിന്നും നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കു തരമില്ല. അതിന്റെ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്കു ക്ഷതം പറ്റാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ അല്പമെങ്കിലും അനുകരിക്കയെ മാർഗ്ഗമുള്ളു. അതുകൊണ്ട് പ്രതിബന്ധസംപൂർണ്ണമാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കാലഗതികൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസരീതി മാറ്റണമെന്ന് പരക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും അതു ഏതുവഴിക്കാണു മറേണ്ടതെന്ന് പ്രസ്താവിക്കയൊ മൂണ്ടിക്കാണിക്കയൊ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. വല്ല അഭിപ്രായവും വല്ലവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതു ചിന്താ രൂപത്തിലോ വാഗ്രൂപത്തിലോ മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

തല്ലാതെ കർമ്മപദ്ധതിയിലേക്ക് ഇതേവരെ അവതരിപ്പിച്ചുകാണുന്നില്ല. ചിരസ്ഥാപിതമായ ഒരു രീതിനെ മാറ്റുന്നതിനു കാലവിമുഖനും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ആവശ്യമാണ്. മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ചുമതല അതു സൃഷ്ടിച്ചുവെക്കണമല്ലോ.

നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയ്ക്കും മറ്റും അനുരൂപമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഏറ്റെടുത്തുനോക്കേണ്ടതല്ലെന്നു തന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടതു നിവ്വാഹമുള്ളു. കുറച്ചുകാലമുന്പു വരെയും അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരായ യുവാക്കുമാർക്ക് “ഉദ്യോഗം” ലഭിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു അത്, അലഭ്യമോ ദുർലഭമോ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നാലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു അതുമില്ല. പുതിയ പ്രവേശനലഭ്യതയും തുറന്നുകാണുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മുടെ യുവാക്കുമാർ അസ്വസ്ഥന്മാരായിട്ടാണ് ഇന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവർക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വല്ല വിലയും ഇല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും വരികയില്ല. “വിസ്തീർണ്ണം പ്രത്ഥമി” എന്നും “വ്യവസായം വിവിധം” എന്നുമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു, ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തൊഴിൽ എന്നു സമാധാനപ്പെട്ടാൽ മതി. വഴി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കണം. അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കുമാർ ഇന്നു ചെയ്യേണ്ടതു. അതല്ലാതെ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് കയ്യാവീശി നടന്നുകൂടാ. ജീവിതമെന്നുവെച്ചാൽ നിറുത്തിയല്ല, പ്രവൃത്തിയാണു്. ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പോരെയെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കാം. അതു തൊറി

യാണെങ്കിൽ (തെറ്റിയതുതന്നെയാണു്) ഭൂതരത്നാക്ഷരാൻ ശ്രമിക്കുക. ബുദ്ധിശക്തി കൃതാന്തരൂപോയെങ്കിൽ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ചിന്താശക്തിയെ പൊഷിപ്പിക്കുക-വിമർശനശീലത്തെ സമ്പാദിക്കുക, വിവേചനബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കുക, പൗരസ്ത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർജ്ജിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുക. ഗ്രാമസേവനത്തിനല്ല, സമുദായസേവനത്തിനല്ല, രാജ്യസേവനത്തിനല്ല, ലോകസേവനത്തിന്നു സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം യുവാക്കന്മാർക്കു് നല്കുന്ന പ്രധാനപാഠം “പ്രതിബന്ധലംഘനം” ആണു്. ഞാൻ ലോകത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയാണു് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസരീതി എങ്ങനെയിരുന്നാലും സ്വാശ്രയബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നൂതനതകളെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്കു് സാധിക്കും. രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ, മഹാത്മാഗാന്ധി, സർ ജെ. സി. ബോസ്, മാളവ്യജി മുതലായവർ ഈ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ കൂടി കടന്നുവരാണെങ്കിലും ഇന്നു അവർ സ്വയമായി ഓരോ മാറ്റം തെളിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കു് ഇവർ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തപാഠങ്ങൾ നല്കുന്നു. നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്കും ഇവരെപ്പോലെ ഒന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്വാശ്രയബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയമായി ഓരോ പ്രത്യേകപ്രവൃത്തിമാറ്റം തെളിച്ചു ചരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഉല്ക്കഷ്ഠതയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലതാണു്. ഏതിനേയും യുക്തംപോലെ അവലംബിക്കാം. സ്വാശ്രയശീലം, സ്വാഭിമാനം, പൗരസ്ത്യം ഇവയുടെ സാഹചര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ വിജയം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭാരതീയർക്കു് ഇന്നുള്ള ദാരിദ്ര്യം എല്ലാത്തരം ദാരിദ്ര്യങ്ങളിലും വെച്ച് നികൃഷ്ടമായ മാനസിക

ഭാരതീയവും ആത്മീയഭാരതീയവുമാണെന്ന് ഒരു ഭാരതീയമഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നതുനോക്കുക “ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് പശുഷവും സ്വാഭാവികവുമായ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒഴിച്ചു മറ്റു പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രീതി നമ്മുടെ യുവാക്കളെ സ്വയമായി മിന്നിക്കുന്നതിനും അവരുടെ കാലിനേർത്തന്നെ ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും ശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർ ബുദ്ധിയോ വ്യവസായശീലമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം എഴുത്തുകാരാണ്. എന്നാൽ ഇതു യുവാക്കളുടെ കുറ്റമല്ല. അവരെ പിഴച്ച വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് അധീനന്മാരാക്കുന്ന അപ്രാപകന്മാരുടെ കുറ്റമാണ്.” ഒത്ത വിദ്യാഭ്യാസരീതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ അഭിവികസിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി വഴിപിഴച്ചതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ “സാധനദുഷണം അകൗശലലക്ഷണം” എന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നാം വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ കുറും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ആവുകയില്ല. അതു നമുക്കുവേണ്ടി ആരോശ്വസിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ദുഷ്ടങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ട ചുമതല ആക്ഷേപികളുടെങ്കിൽ-അതിന്റെ ആവശ്യം ആക്ഷേപികളുടെങ്കിൽ-അതു നമുക്കുതന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികവുമായും, സർവ്വബുദ്ധിയേയും (originality) പ്രയത്നശീലത്തെയും, അവലംബിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിലെ നൂതനതകളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതും. ഈ വഴിക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതവിജയം കിടക്കുന്നതു്.

“സർവ്വഗുണാസ്വാഭാവികമാത്രമേതീ”

൪. വിദ്യാലയങ്ങളും മതതത്വബോധനവും.

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മതതത്വപ്രബോധനം നടത്തേണ്ട തത്ത്വാവശ്യമാണെന്ന് ഒരുഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ പരന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിലുള്ള നൂതനകർമ്മനിമിത്തം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് മതവിഷയമായ ചിന്തകൾ ക്ഷൗര്യം മതാചാരങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ വലിച്ചും വരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭിപ്രായത്തിന് കാരണമെന്നു തോന്നുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ പ്രതിദിനം എന്നപോലെ മാറിയും മറിച്ചും വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത്. ഉത്തമരീതിയേതാണെന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും നിശ്ചയമായിട്ടില്ല. ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിമാറ്റത്തിൽ നൂതനകർമ്മ ആരോപിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ചിലപ്പോൾ സമ്പാദ്യ സംബന്ധമായ അഭ്യസനം വേണമെന്നും, ചിലപ്പോൾ മത സംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നും അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ കഥാപുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും, പാട്ടുപാടാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും, കര നേത്രപരിശീലനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും “സ്വിസ്സിൽ” അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നും എല്ലാം വേണ്ടതാണോ എന്നും ഒരുഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. അതു ഈ വിഷ

യത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. മതതത്വപ്രബോധനവിഷയത്തിലും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ്. ഒരു തീർച്ചയായ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെയും സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നാൽ വിദേശീയവിദ്യാഭ്യാസരീതികളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര ആശാസ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൽനിന്നും നമുക്കു സ്വയമായി ഒന്നും ഇല്ലെന്നോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചേരുന്നതായ രീതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കു ശക്തിയില്ലെന്നോ ഉഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തു് നിലത്തിന്നു പിടിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഫലവത്തായി ഭവിക്കൂ എന്നുള്ള തത്വം നമ്മുടെ കർഷകന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതം വിട്ടു് അല്പം പഠത്തുവെന്നേയുള്ളൂ.

മതതത്വപ്രബോധനത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാനും മഹാനഭാവനയായ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ അവർകളുടെ അഭിപ്രായം സംക്ഷേപിച്ചുപറയുന്നത് അയ്യക്കുമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുഭിപ്രായം പറവാൻ ഇതുപോലെ അഹതയുള്ളവർ ഇല്ല. മനുഷ്യർക്ക് മതം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പാരമ്പര്യമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതരീതിനോക്കിയാൽ യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് അത് അധികം പ്രയാസംകൂടാതെ സമ്പാദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് രാല്ഫ്

മുണ്ടു്. മറ്റു സകല കാര്യങ്ങളിലും വിനിയോഗിച്ചു് ശേഷിച്ച സമയവും ശ്രദ്ധയും മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ നാം വ്യയംചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളു. ഒരു വിലയേറിയ വസ്തുവിനെ സ്വല്പവിലയ്ക്കും സ്വല്പശ്രമംകൊണ്ടും ലഭിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നയാൾ അതിനെ ന്യായമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കണമെന്നിച്ഛിക്കുന്നില്ലെന്ന സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയചിന്താവശഗന്ധാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതേതന്നെ മതപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവാൻ തരമുണ്ടു്. അതു അവരുടെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും പ്രകാശിക്കുന്നതും സഹജമാണു്. അപ്പോൾ ബാലന്മാരെ മതമതാഭ്യസനം ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ചേതസ്സ് ഒരു പരിശുദ്ധമായ സാന്നിദ്ധ്യത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സദാ വളൺ വരുന്നു. മനുഷ്യനു് ആദ്യമായി വേണ്ടതു് മതത്തിന്റെ സ്ഥൂലകോശത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള മോചനമാണു്. എന്നാൽ മോചനം നിമിത്തം, ആത്മീയബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കയും, പാപിക്കയും ചെയ്യാതെയിരുന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ മതി. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ശോച്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തികളും വികാരങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ബഹിർലോകത്തിലേക്കു് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണു്. നമ്മുടെ ആത്മാവാകട്ടെ ചൈതന്യമീനമായി സദാ നിദ്രാവസ്ഥയെ അവലംബിച്ചു വർത്തിക്കുന്നു. നാം സദാ ഭൗതികകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി ലയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ ആത്മീയജീവിതവും, ഭൗതികജീവിതവും തമ്മിലുള്ള മഹത്തായ അന്തരം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു് തീരെ സമയം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണു്

നമ്മുടെ ബാലന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ മതതത്വബോധങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത്? മതതത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചാൽ അവ മനുഷ്യന് തൽക്കാലം ഒരു ശാന്തത നൽകിയെന്നു വരാം. ദീർഘവും ശാശ്വതവുമായ ഫലം സിദ്ധിക്കയില്ല. നാം ആഗ്രഹിച്ച സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു ബോധമാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതരീതിയെ ഒന്നാതെന്ന മാറ്റാതെയഥാർത്ഥമായ മതബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വികസിക്കുമെന്ന് നാം ആശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—ഇതുപോലെ ഇത്രയും അബദ്ധം മററൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യൻ ആത്മമനംകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യാശ്വസിക്കും തനിക്കു പരമാത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തെ വിശദമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആന്തരത്വം വികാസവും പ്രകാശവും ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് ഹിന്ദുമതം ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഈ ആദർശത്തിൽനിന്നും എത്രയോ ദൂരത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. നാം മതത്തിന്റെ സാരാംശത്തിലേയ്ക്ക് ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കാതെ അതിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്തെ മാത്രം ആശ്ശേഷിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതു വ്യഥാതന്നെ. ആരോഗ്യം എങ്ങിനെ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഒരുവസ്ഥയായിരിക്കുന്നുവോ, മതം അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരുവസ്ഥയാണ്. ആരോഗ്യം പണമോ മറ്റോ കൊടുക്കുന്നതുപോലെ കൊടുക്കത്തക്കതല്ല. മതവും അങ്ങിനെതന്നെയാണ്. മതാഭ്യസനം വിദ്യാലയധികൃതന്മാരെ ഏല്പിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. കണക്കോ ചരിത്രമോ പോലെ ഇതു പാഠപദ്ധതിയിൽ കൊള്ളിക്കാനാവാത്തതല്ല. അതിന്റെ വലുതായ ഒരു പരിശോധന ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. അതി

ന്റെ വില ഒരു പരീക്ഷകന് നിണ്ണയിപ്പാനും വാഹിയാ. വിദ്യാലയത്തിൽ മതം അന്വമാനത്തിലാണ്. മതചിന്ത കൾക്ക് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളെ സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മതം സ്വയമേവ വളന്ന് അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രദർശിക്കും. മതം മറ്റു വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. തനിക്ക് പരമാത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതു എപ്രകാരമാണെന്ന് യാതൊരുമാനം പരവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു കാരണം എന്തായിരിക്കാം. തത്വങ്ങൾ രണ്ടുവിധമാണ്. ഒരു വകതത്വങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നും മനസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചു നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവക മനസ്സിൽത്തന്നെ ഉദിച്ചു നിത്യപ്രകാശത്തോടുകൂടി വിലസുന്നു. ഈ ഒടുവിൽപറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് മതതത്വങ്ങൾ. അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുശേഷമാണ്. ആത്മാവിനു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്നവയുമാണ്. അവയെ തൃക്കിയൊ അളന്നൊ വീതിച്ചു കൊടുക്കുവാനും വിദ്യാലയോപകരണങ്ങൾമൂലം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നവയുമല്ല. അവ പാവനമായ ആത്മീയജീവിതാഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടവതന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയശക്തിയുടെ വികാസത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിത്തവൃത്തി കൃത്രിമങ്ങളായ ഉപാധങ്ങൾമൂലം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഗുഹജീവിതം, ലോകജീവിതം ഇവയുടെ രീതിയിൽനിന്നാണ് മതപ്രസക്തി മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതും വർദ്ധിക്കുന്നതും. വിശുദ്ധമായ പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് പ്രധാനമായി വേണ്ടത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാംശവും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാംശവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയാണ് മത

പ്രസക്തിയെന്നു പറയുന്നത്. ഇത് വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയെന്നാണു ജനിപ്പിക്കുന്നത്. മതതത്വങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചാൽ ഇതുണ്ടാകുമോ? മതം ഒരു വിദ്യയല്ല. അത് മനുഷ്യനില്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ ചിത്തവൃത്തിയാണ്. ഈ ലോകം കേവലം അപേതനമായ ഒരു യന്ത്രമല്ല. സപേതനമായ ഒരു സൃഷ്ടിവിശേഷമാണെന്നും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു ദൃഢീകാരങ്ങളുടെ നടനംഗമല്ലെന്നും അതു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തഃസാരത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യമാണെന്നും ഉള്ള വിശ്വാസത്തിന് അനുരൂപമായി നമുക്കു സകല പ്രവർത്തികളേയും ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്നു നമുക്കു ആഗ്രഹം ജനിക്കുമ്പോൾ മതപ്രസക്തിയും ആത്മജ്ഞാനവും താനേതന്നെ വന്നു കൊള്ളും.

3. ഓലയും നാരായവും.

ഓല എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പരമമായതിനും വേലികെട്ടുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന തെങ്ങോലയായിരിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരിൽ മിക്കവാറും വിചാരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലേഖനകർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 50 കൊല്ലത്തിനു മുമ്പുവരെ എല്ലാവരും എഴുത്തുകത്തുകൾക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കടലാസിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവന്നിരുന്ന കരിമ്പനയുടെ ഓലയെയാണ്. “നാരായം” എന്നുള്ളതു ഓലയിൽ എഴുതുന്നതിന് ഇരിമ്പുകൊണ്ടോ, ഉരുക്കുകൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട “എഴുത്താണി”യുമാണ് എന്നു പറ

നെരുകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഫൌണ്ടൻപേനയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇതു പണ്ടു വഹിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതും നാമാവശേഷമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചില പഴയ ആശാന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലോ, കാഴ്ചസ്ഥാവിലോമനോരമപക്ഷെ ഇവ കാണുമായിരിക്കാം. നീട്ട്, ഉത്തരവ്, സാധനം, മെഴികൾ, വിധികൾ, ആധാരങ്ങൾ, പതിവ്, പട്ടയം, കണക്കുകൾ, എഴുത്തുകൾ വെറുപ്രമാണങ്ങൾ മുതലായവ ക്ഷൈയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജാ സർ ടി മാധവ രായരവകൾ ഭിവാന്തായിരുന്ന കാലാവരെ ഓലയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിവന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റുമായുള്ള എഴുത്തുകത്തുകൾ മാത്രമേ കടലാസിൽ എഴുതിവന്നിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ചിലതെല്ലാം കടലാസിലും ചിലതു ഓലയിലും എഴുതിവന്നിരുന്നു. സർ ശേഷയ്യാശാസ്ത്രി അവകളുടെ കാലത്താണ് ഓലയിലുള്ള എഴുത്തുകത്തുകൾ നിശ്ശേഷം നിർത്തലാക്കിയത്. അന്നും ആധാരങ്ങൾ ക്ഷൈയം ഓലയിൽത്തന്നെ എഴുതിവന്നിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമയ്യങ്കാർ ഭിവാൻജിയുടെ കാലത്താണ് മുദ്രപ്പത്രം ആദ്യമായിനടപ്പിൽവരുത്തിയത്. രജിസ്ട്രേഷൻഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 1040-മാണ്ടാണ് ഉരുവിച്ചത്. ഇതിനു രണ്ടിനുമുമ്പ് ആധാരങ്ങൾ ആദ്യം വെള്ളാലയിലും പിന്നീട് അച്ചടിയോലയിലും എഴുതിവന്നിരുന്നു. അച്ചടിയോല വില്പനയ്ക്കായി ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഓരോ “ഉപകണക്കന്മാരെ” നിയമിച്ചിരുന്നു. ഹജൂരിൽ നിന്നും ഓലകൾക്കു നമ്പരിട്ട് ഗവണ്മെന്റുമുദ്ര കത്തികടികൾക്കു കൊടുക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഈ ഓലകളിലായിരുന്നു അന്നത്തെ “മുദ്രപ്പത്രങ്ങൾ” രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്പാർട്ട് ആരംഭിച്ചതിൽപിന്നെ

യ്ക്കു പതുപതുവന്നു കൊല്ലത്തെയും ആധാരങ്ങൾ ഓലയിൽതന്നെ എഴുതിവന്നിരുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കു വെള്ളത്തിലിട്ടു പച്ചികളത്തു പുകപിടിപ്പിച്ച ഓലകളാണു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവന്നതു്. ഇവയിൽ രജിസ്ട്രാരുടെ ഒപ്പും മറയും പതിച്ചുവന്നു. മറ്റുപത്രത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി ഈ ഏറ്റവും അവസാനിച്ചു. ക്രമേരീകളിലേയ്ക്കുള്ള ഓലകൾ ഹജൂരിൽനിന്നും അന്നത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകാർ കെട്ടിഅയച്ചുവന്നു. ഇവ “വെള്ളോല”കൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഓലകൾ പലതരമായിരുന്നു. ഇവയിൽ വെച്ചു “മണപ്പാടൻ” ഓലയാണു് ഒന്നാമതായി ഗണിച്ചുവന്നതു്. നാരായങ്ങൾ മുതലായവ കൊടുത്തുവന്നില്ല. അവ എഴുത്തുകാർതന്നെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരുന്നതു്. നാരായങ്ങളും പലതരത്തിൽ ആയിരുന്നു അവയിൽ “കൈതമുക്കു” നാരായമാണു് ഏറ്റവും നല്ലതായി ഗണിച്ചുവന്നതു്. ഇവ അവയുടെ പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തു കൈതമുക്കിൽ തീർത്തുവന്നിരുന്നു. ഇവയിൽ കുറഞ്ഞതിന് എട്ടുപകുതി വിലയായിരുന്നു. ഇവ പട്ടത്തോടുകൂടിയവയും മുകളിലെ അറ്റത്തു മൊട്ടും മറ്റു പണികളും ഉള്ളവയും, നീലപ്പകു പിടിപ്പിച്ചവയുമായിരുന്നു. ഇത്തരമാണു് പിള്ളമാരും മറ്റൊഴുത്തുകാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവന്നിരുന്നതു്. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉപയോഗിച്ചുവന്നവ നടുക്കു മൊട്ടും വെള്ളിയോ സ്വർണ്ണമോ പൂശിട്ടുള്ളവയുമായ മറ്റൊരുതരം നാരായങ്ങളാണു്. വിദ്യാത്മികൾ കടന്നാരായവും, ഗ്രന്ഥമെഴുത്തുകാർ ഇരുമുനനാരായവും ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുവന്നതു്. ഇതുകൂടാതെ ഓല “വാൻ” മുറിക്കുന്നതിന് ഒരു

ഓലപ്പിശാത്തിയും ഓല തുളയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മുരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുരി രണ്ടു മനയുള്ളതും ഏകദേശം പണ്ടത്തെ വെള്ളിച്ചക്രത്തിന്റെ വട്ടത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക ഒരു “കമ്പസ്സാ”യിരുന്നു. ഇവ മൂന്നുംകൂടി തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരുറയിൽ ഇട്ട് എളിയിൽ തിരികിക്കൊണ്ടാണ് പിള്ളമാരുമറ്റും കച്ചേരിക്ക് പതിവായി വന്നിരുന്നത്. കൈതച്ചക്ക നാരായം, മാവലിക്കര പിശാത്തി, പരൂർ മുരി, കൊട്ടാരക്കര ഉറ ഇവ അക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. ഇവ ഒരേരോന്നും മാതൃകയ്ക്കായി ഇവയെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന ഈ ലേഖനകർത്താവ് ഇപ്പോഴും കൈവശംവച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇടത്തുകൈയുടെ തള്ളവിരലിൽ നാരായത്തഴിച്ച് ഇപ്പോഴും കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാർ ഒരു കൈയ് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളുവല്ലോ ഓലയെഴുത്തുകാർ രണ്ടുകൈയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. താളിപ്പനയുടെ ഇളയതായ ഓലകീറി ചെറുതായി മുറിച്ചു പഴുക്കിയെടുത്താണ് ഗ്രന്ഥം എഴുത്തുകാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിവന്നിരുന്നത്. എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഓലയുടെ നീളത്തിനും വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മേലാവിലേയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നീളംകൂടിയ ഓലയും, ഉത്തരവുകൾക്ക് അതിൽനിന്നും നീളം കുറഞ്ഞ ഓലകളും ചീട്ട്, അറിവ് മുതലായവയ്ക്ക് അതിൽനിന്നും നീളം കുറഞ്ഞ ഓലകളും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. വലുതായ സാധനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും മറ്റും ഓലയുടെ അറ്റം വിട്ടു വിക്കാതെ കീറി നാലുവശങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടുവന്നു. ഇവ ഒരഞ്ചെട്ടുവിരൽ നീളത്തിൽമടക്കി ഓലവാറുകൊണ്ടുകെട്ടി മുദ്രവെച്ചാണ് കാഞ്ചലിൽ അയച്ചുവന്നത്. കണക്കുകൾ

എഴുതിവന്നത് ഓല രണ്ടായിപിളർന്ന് രണ്ടൊന്നും വൃത്താകാരമായി മുറിച്ച് ഒരൊന്നം തുളച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവ ഒരു ചരടിൽകോത്ത് “ചുരണ”കളായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓലയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈവക റിക്കാർട്ടുകൾ നശിച്ചുപോകാതെ വളരെക്കാലം നില്ക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ “റിക്കാർട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കുക” ഒരു സാധാരണനടപടി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു എല്ലാം കടലാസാക്കിയതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ലല്ലോ. സാധാരണ എഴുത്തുകത്തുകളിൽ ഓലയുടെ ഒരുവശത്ത് നാലുവരികൾ, മറുതേ എഴുതാവൂ എന്ന് നിശ്ചയം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആധാരങ്ങളിലും മറ്റും ഓലയുടെ ഒരുവശത്ത് ആറു എട്ടു വരികൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഈ ഓലകൾ പ്രായേണ വീതികൂടിയവയായിരിക്കും. അക്ഷരങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ചെറുതായിത്തന്നെയിരിക്കും. ആധാരങ്ങൾ ഒരോലയുടെ രണ്ടുവശംകൊണ്ടു അവസാനിക്കാതിരുന്നാൽ വേറെ ഓല കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടല്ലാതെ ഓലപിളർന്നു എഴുതുക പതിവില്ല. പണ്ട് ഓല വഹിച്ചിരുന്ന സവാധികാരം ഇപ്പോൾ കടലാസും, നാരായണ വഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കു തുവലുകളും, പിന്നീട് ഉരുക്കുപേനയും വഹിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം ഫൌണ്ടൻപേന വഹിച്ചുവരുന്നു നമ്മുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി ഓലയുടെ ബഹിഷ്കാരവും ആരംഭിച്ചു. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷണം പ്രകൃതിവസ്തുക്കളെ സ്വന്തമായുള്ള രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുവാനല്ലോ. ഇപ്പോൾ കടലാസും പേനയുമെന്നല്ലാതെ ഓലയും നാരായണമെന്നുള്ള ശബ്ദംതന്നെ ആരും ഉച്ചരിക്കുവോളം ചെയ്യുന്നില്ല. അച്ചടിവന്നതോടുകൂടി “ഗ്രന്ഥം”

മെഴുത്തും നിന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ കരിമ്പനയുടേയും താളിപ്പനയുടേയും ഓലയ്ക്ക് ഈ വിശിഷ്ടമായ ഉപയോഗം നഷ്ടമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വട്ടി, പായ് മുതലായവ നെയ്യുന്നതിനും കടകെട്ടുന്നതിനും പുറമേയുന്നതിനും മറ്റും മാത്രമേ ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യക്കുന്നപോലെ വസ്തുക്കൾക്കും കാലഭേദംകൊണ്ട് സ്ഥിതിഭേദവും വന്നുകൂടുന്നുവെന്ന് ഈ സംഗതി തെളിയിക്കുന്നു. കത്തുകളും മറ്റും അഞ്ചലിലും തപാലിലും അയയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു ഓലയിലുള്ള എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചു ഏറ്റക്കുറച്ചു അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയാകുന്നതാണല്ലോ. കടലാസിന് സൗകര്യം കൂടുകയുംചെയ്യുന്നു. കച്ചേരികളിലും മറ്റും എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചു വേണ്ടതില്ലാത്ത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സംഖ്യയും ശതശതം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതന്നെ പരമാം കൃതവികൃതം (കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ) മുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും ഓലയ്ക്ക് ഇനി പൂർവ്വസ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഏതിനും സന്നദ്ധനായ ചില മനുഷ്യരെപ്പോലെ, മടക്കുകയോ, ചുരുട്ടുകയോ, നിവിർക്കുകയോ, തെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ലാത്ത കടലാസാണ് ഇക്കാലത്തു അധികം യോജിക്കുന്നത്. പഴയ ആധാരങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പോഴും പല കടുംബങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഓലയ്ക്കു ഒരുക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രാബല്യത്തിന് അപൂർവ്വസാക്ഷികളായി മാത്രം വർത്തിക്കുന്നു. ഇവയും കാലക്രമംകൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്നതാണല്ലോ. നാരായണിന്റെ കാര്യം ഉതിലും അധികം കഷ്ടമാണ്. എഴുതുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന മാത്രമല്ല പണ്ട് ചില ആ

ശമ്പർ ചെയ്യുന്നതായി പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതു ലോകത്തിൽ സമജമാണല്ലോ. നമുക്കു സംഭവിക്കുന്ന ആപത്തുകൾ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഏറെക്കുറെ തട്ടാതെ യിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. കടലാസിനും പേനയ്ക്കും കാലക്രമം കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വല്ലതും സംഭവിക്കയില്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആക്കറിയാം; ലോകഗതി ഇപ്രകാരമാണല്ലോ:—

“നീചൈത്ത്ത്ത്വപരിച ദശാചക്രനേമിക്രമേണ”

കാലവും നാരായവും ആശാന്മാരുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂതിപഥത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. കറച്ച കാലം കൂടികഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടവും തെരവും.

“ഗതം, ഗതം, സർവ്വപേക്ഷണീയം”

എന്നുള്ള പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ച് വർത്തിക്കേണ്ട നമുക്കു നിവൃത്തിയുള്ളു.

ന. ആശാനും കുളരിയും.

മനുഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നാരും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. ഇവകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം തീരെ ഇല്ലാത്തതായോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെവിധം സാധിക്കയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ താനെതന്നെ നിന്നുപോകുന്നു. ചിലവ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട രൂപാന്തരം വെച്ചിട്ട് നിലനിന്നു എന്നും വരാം. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉത്ഭവിച്ച കാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഇപ്രകാരം നടന്നുവരുന്നതാണ്. അപരിഷ്കൃതസ്ഥിതിയിൽനിന്നും

മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിൽ പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സഹായാത്ഥം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഏല്പാടകർ ആ ഘട്ടം വിട്ടുമ്പോൾ പ്രായേണ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽനിന്നും മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നതിനു ഭീഷകാലം വേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിനാലാണ് നാം കാലത്തെ ദശാബ്ദമെന്നും, ശതാബ്ദമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടെന്നും മറ്റും സംജ്ഞകൊടുത്ത് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളീയരായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉത്ഭവിച്ചു നിലനിന്നുവന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് “ആശാനും കളരിയും.” കാലപ്പഴക്കത്താൽ പൂജിതമായ ഈ ഏല്പാട് കാലഭേദത്താൽ ഇപ്പോൾ നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന വിവിധപരിഷ്കാരോപകരണങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് ഏറെക്കുറെ രസകരവും ജ്ഞാനപ്രദവുമായിരിക്കുമല്ലോ.

നാം നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരേയും അവരുടെ ഏല്പാടുകളേയും ആക്ഷേപിച്ചു സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതു അത്ര സാധാരണമല്ല. ഒരു ആംഗ്ലേയകവി പറയുന്നതുപോലെ “നാം ബുദ്ധിമാന്മാരായിത്തീർന്നു നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ ബുദ്ധിഹീനന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ പുത്രന്മാർ നമ്മെയും അപ്രകാരംതന്നെ ഗണിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്.” മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നവരെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം അത്ര സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഡ്യാക്കാരായ നമ്മുടെ കാര്യം

നേരെ മറിച്ചാണെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ നമ്മേക്കാൾ എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാരും യോഗ്യന്മാരുമായിരുന്നു. നാം അവരിൽനിന്നും എത്രയോ പടി താഴെയാണ് നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ആശാനാരേയും കളരിയേയുംപറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോക്കുപകർന്നു നിലയിലല്ലെന്നു മുൻകൂട്ടി പ്രസ്ഥാവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ അനുഭവത്തിലും അറിവിലുംപെട്ട ഏതാനുംചില സംഗതികളെമാത്രം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ മനുഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ നിശ്ശേഷം ഓഷഃരീനമായിരിക്കുന്നില്ലെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രജകളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കൈയേററകാലം വരേയ്ക്കും ഈ അവശ്യകൃത്യം നിർവ്വഹിച്ചുവന്നത് ആശാനാരും കളരികളുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ “എഴുത്തു പഠിക്കുക” എന്നുള്ളതു അന്നും ജനങ്ങൾ ഒരു ഗുരുതരമായ കൃത്യമാണെന്നു വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കരയിലും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുത്തുപള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളരികൾ കരയിൽപ്രധാനി തന്റെ സ്ഥലത്തോ അല്ലാത്തപക്ഷം ആശാൻതന്നെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തോ കെട്ടിച്ചുവന്നിരുന്നു. കളരികൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലോഖെ ഉറപ്പും ഭംഗിയും മറുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു. തറയും നാലുതുണും ചാലമേഞ്ഞ മേൽക്കൂടും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. കാരനും വെളിച്ചുവുമാണ് അവർ അത്യാവശ്യമായി കരുതിവന്നിരുന്നത്. ഇഴുപ്പവർ, കൊല്ലൻ, തട്ടാൻ, ആശാരി മുതലായവർക്ക് അല്പം ദൂരത്തായി ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടവുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്ന്

ജാതിവഴക്കും മററും വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നതന്നെ യുദ്ധ ഒരു കരയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഏതു ജാതിക്കാരായിരുന്നാലും പൊതുക്കായുള്ളിൽ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്നു. ചിലദിക്കുകളിൽ ഒരു കുടുംബക്കാർതന്നെ പാരമ്പര്യമായി ആശാഴ്വരമാനം വഹിച്ചു വന്നിരുന്നു. ആശാന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിക്കുന്നതു കൂടാതെ, ഗ്രന്ഥമെഴുത്ത്, പ്രശ്നം, ചികിത്സ, മന്ത്രവാദം ഇവകൾ കൂടി നടത്തിവന്നിരുന്നു. കരയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഇവരെ സവിശേഷം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഇപ്പോൾ “വാല്മീകി” എന്ന കേട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുണ്യഭാവമാണു മുഖത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്നത്. കാലഭേദംകൊണ്ടായിരിക്കാം. എഴുത്തുപള്ളികളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ ബന്ധു, കസേരയും, മേശയും, അൽമാരിയും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടികൾ ഒക്കെയും ചെറിയ തട്ടുകളിലും ആശാൻ ഒരു പലകയിലുമാണ് പതിവായി ഇരിക്കുന്നത്. മുപ്പതു കുട്ടികളിലധികം ഒരു കളരിയിൽ കാണുകയില്ല. അവരുടെ വേരുവിവരം രജിസ്റ്ററും വയ്ക്കാറില്ല. പഠിതപം പതിവായി രാവിലെ ഏഴുമണിയ്ക്കുരംഭിക്കും. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പല്ലത്തേച്ച് കാലുംമുഖവും കഴുകി ഭിസ്മം ധരിച്ചുവേണം ഹാജരാകാൻ. ഈ വിഷയത്തിൽ വീഴ്ച കണ്ടാൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അവരവരുടെ ഓലക്കെട്ടും തട്ടക്കും നിലത്തേഴുന്നുകാർ മണ്ണുകുടക്കയും കൊണ്ടുവരണം. പാഠം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഹരി, ശ്രീ, ഗണപതി, സരസ്വതി, വേദവ്യാസൻ, ഷൺമുഖൻ, സൂര്യാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗുരു ഇവരെ മനസാ വാചാ കർമ്മണാ വന്ദിക്കണം. ഇതുകഴിഞ്ഞാണ് പാഠം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാവിലെ പുതിയ പാഠം പഠി

കുറുപ്പായിരുന്നു. “പഠിച്ചതു ചൊല്ലുക” മാത്രമേയുള്ളൂ. അതേവരെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മുഴുവനും ആവർത്തിച്ചു ദിവസംപ്രതി ചൊല്ലണം. ഇതു പഠിച്ചതു് ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ്. ആശാൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഇതു് ഉപായത്തിൽ കഴിച്ചുകൂടുകയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചില യോഗങ്ങളിലും മറ്റും നടപ്പുള്ളതുപോലെ “മുഴുവനും വായിച്ചതായി വിചാരിക്ക”യാണു് ചെയ്യാറുള്ളതു്. ആശാൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അന്നു വലിയ കഷ്ടപ്പാടു തന്നെയാണു്. ആദ്യവസാനം മുഴുവനും വായിച്ചുതീർക്കാതെ കഴിവില്ല. മിക്കദിവസവും ആശാൻകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആശാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്തു് കളരിയിലെ സ്ഥിതി അല്പം കഴപ്പുത്തിലാണു്. ഓട്ടവും ചാട്ടവും പരസ്പരസല്ലാപങ്ങളും മറ്റും ധാരാളം ഉണ്ടാകും. അല്പനേരത്തേയ്ക്കു് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കളകയില്ലല്ലോ. വില്പനയും ആശാൻ പെട്ടെന്നു പ്രവേശിച്ചു എന്നും വരാം. പിന്നത്തെ കഥ പറയാനില്ല. നിരപ്പൊരു ഒരു തല്പ്തീയ്യാണു്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭവം നേരിടാതിരിപ്പാൻ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ ചാരന്മാരായിട്ടു് അങ്ങമിങ്ങും നിലക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. ആശാനെ ദൂരെ കാണുമ്പോൾ മറുത്തു ചാടി അറിവുകൊടുക്കയും എല്ലാവരും അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കയും ക്ഷണനേരംകൊണ്ടുകഴിയും. അപ്പോൾ കൈയിൽകിട്ടുന്ന ചെലയെടുത്തു വായനയുണ്ടാകും. പക്ഷെ പാതിട്ടൊഴി ചെലയിലും പാതി ആശാന്റെ മുഖത്തും ആയിരിക്കും. കോപഭാവം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായി. ഏകദേശം പത്തു മണിയോടുകൂടി കുട്ടികൾ കളിച്ചു ഭക്ഷണംകഴിപ്പാൻപോകും. പിന്നീട് ഒരു മണിക്കാണു് പഠിതപന്തുകളടങ്ങുന്നതു്. അപ്പോഴാണു് പുതിയ

പാഠശാല പഠിക്കുന്നത്. അന്നുതന്നെ പാഠം ആശാൻ തന്നെ അന്നത് ഓലയിൽ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന പതിവാണു്. ഉയന്നതരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഗ്രന്ഥശാല ഉണ്ടായിരിക്കും. പുസ്തകശാല അക്കാലത്തു് വളരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. ഏകദേശം നാലുമണിയോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിയും. വൈരിയ കട്ടികൾ കൈയ്യും “വായിപ്പാറം” ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞുവേണം ഏടുകെട്ടാൻ. ഉയന്നതരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പിറേറദിവസത്തെ “നാളം പക്കുവു” ഗണിച്ചു വച്ചുവേണം പഠിയുവാൻ. ഇതു് ചില ആശാന്മാർക്കു മാത്രമേ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സമയം അറിയുന്നതിനു് അക്കാലത്തു് മണിയും മറുമില്ലായിരുന്നു. പകൽ “അടിയളവുവാക്യം” മൂലവും രാത്രി നക്ഷത്രപ്പാനുകൊണ്ടു നേരം അറിഞ്ഞുവന്നു. എന്നാൽ വാഷികാലത്തു ഇതു് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു മനോനിശ്ചയം തന്നെ അവലംബം. അന്നത്തെ പാഠപദ്ധതിയെപ്പറ്റിയും അല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിഷയം പഠിച്ചതീർന്നതിനു് മേലല്ലാതെ മറ്റു വിഷയം പഠിപ്പിക്കയില്ലെന്നു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ഉയന്നതരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാത്രം അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ആരും, ഏഴും ക്ലാസുകളല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടാതെ ഇവർ ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസവും, സമ്പാദ്യവിദ്യാഭ്യാസവും, മതവിദ്യാഭ്യാസവും നടത്തിവന്നു. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടു വിഷയങ്ങളും ഇക്കാലത്തും പൂർണ്ണമായി സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണു്. കുട്ടികൾ ശുചിയുള്ളവരും സദ്വൃത്തന്മാരും ഈശ്വരവിചാരമുള്ളവരും ആയിരിക്കുന്നതിനു് ഉ

വയുക്കുത്തളായ പരിതപങ്ങളും ഏറ്റുപ്പാടുകളും കളരികളിൽ സ്ഥാപിതങ്ങളായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് കളരികളുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അനവധി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു് അവയെ ഏല്പാം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു പ്രയാസമാണു്. ചിലതുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. നിലത്തെഴുത്തു്, കണക്കു്, വാക്യം, പരപ്പേർ, ജ്യാവ, കാലദിപം, അമരകോശം, സിദ്ധരൂപം, ബാലപ്രബോധനം, കാവ്യങ്ങൾ, രാശികാലം, രാശിവാടിവു്, നക്ഷത്രപ്പാന, നക്ഷത്രദേവത, നക്ഷത്രവൃക്ഷങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ദേശകൾ, അടിയളവുവാക്യം, ശക്തങ്ങൾ, അഷ്ടകങ്ങൾ, മറ്റു സ്തോത്രങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുതലായി പ്രയോജനമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അനേകം വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ കുറച്ചും അധികഭാഗം സംസ്കൃതത്തിലുമാണു് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഇവയെല്ലാം കാണാപ്പാരം പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. കാവ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അത്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുണ്ടു്. ധാരണാശക്തിയാണു് സർവ്വപ്രധാനമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അധികം പഠിതവും ജ്യോതിഷസംബന്ധമായിരുന്നുവെന്നു പാഠവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഇവകൊണ്ടു വിദ്യാത്മിയുടെ അപരജീവിതത്തിൽ വലിയ—അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടോ എന്നുള്ളകാര്യം സംശയമാണു്. ചിലതൊക്കെ കൂട്ടിവായനക്കുമാത്രം ഉപയോഗപ്പെട്ടേയ്ക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യമായി ബ്രാഹ്മണരുടെ കൈയ്യിൽനിന്നും നമുക്കു വിട്ടുകിട്ടിയതു ജ്യോതിശാസ്ത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനെമാത്രം വിഭാഗമാർ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു് വന്നിരിക്കാം. ഏതായാലും പാഠവിഷയങ്ങളിൽ അധികം ഭാഗവും വ്യക്തമാ

യ ഉദ്ദേശം കൂടാതെ പഠിപ്പിച്ചുവന്നതായിട്ടാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ധാരണാശക്തിയെ ഒഴിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ മറ്റു ശക്തികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടതായ വിദ്യാഭ്യാസരീതി ആശാന്മാർ അവലംബിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് മുമ്പു നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന വല്ല രീതിയും ഭിന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നതായി എന്തും വന്നേയ്ക്കാം. അമരകോശം, സിദ്ധത്രയം, ബാലപ്രബോധനം മുതലായവ സംസ്കൃതഭാഷാഭാസനത്തിനു ഉപയുക്തങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ആശാന്മാരും ഇവ പഠിപ്പിച്ചുവന്നില്ല. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും അനേകം പേർ വിദ്യാനാരായണിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായമാകുകയും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി പ്രകൃത്യാ വികസിച്ചതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശൈശവത്തിൽ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി പത്രാലോചിച്ച്, വാസനയനുസരിച്ച്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയെ ഉപേക്ഷിച്ചും അല്ലാത്തവയെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചും ചില വിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം മേല്പറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുത്തനും വിദ്യാനാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തക്കതായ ബുദ്ധിശക്തിയും വാസനയുംകൂടി അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ക്ലിപ്തമായ പ്രായത്തിൽ മാത്രമെ ബുദ്ധിയുടെ ഉൽകൃഷ്ട ശക്തികൾ വികസിക്കുന്നയിനു ആരംഭിക്കയുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പു ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഭോഷമേതുള്ളായിത്തീരാൻ ഇടയുണ്ട്. ആശാന്മാർ ഈ തത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ധാരണാശക്തിയെ മുറുകിപ്പിടിച്ചത്. ഏതായാലും അവരവലംബിച്ച രീതിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വള

ഒരു ആലോചിച്ചുവേണ്ടതാകുന്നു. അവരിൽനിന്നും കാലം കൈമാറ്റംകൊണ്ടും ആദർശങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റും ദൂരസ്ഥനായ നാം അവരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തന്മാരാണോ എന്ന് സംശയമാണ്.

ആശാനമാരുടെ കാലത്തും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസനിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ നിയമം അലിഖിതവുമായിരുന്നു. ആശാനാഷ്ട് ലൈസൻസ് എഴുതിക്കൊടുക്കയും പതിവിലായിരുന്നു. കരയിൽ പ്രധാനികൾ കൂടി തീർച്ചയാക്കുകയാണ് പ്രായേണ നടപ്പ്. ഓരോ മാസത്തിലും പ്രതിപദം, ദ്വിതീയ ഇവ മുഴു അനദ്ധ്യായദിവസങ്ങളും സപ്തമി, അഷ്ടമി, ചതുർദ്ദശി ഇവ അർദ്ധഅനദ്ധ്യായദിവസങ്ങളും ആയിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ വിശേഷദിവസങ്ങളും അനദ്ധ്യായദിവസങ്ങളായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസുകൊടുക്കുകയോ ആശാനാർ ശമ്പളം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആശാന് ഓരോ സന്ദർശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെക്കൊടുക്കുമാത്രം ചെയ്തുവന്നു. അതിനാൽ ശമ്പളം പോരായെന്നും ഫീസു കൂടുതലായിപ്പോയിയെന്നും ആരും വാദിച്ചില്ല. തെറ്റു ചെയ്താൽ അന്നത്തെ ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ശിക്ഷിച്ചുവന്നിരുന്നു. “ഏതും ഇടുവിക്ക,” ചുരുൾകൊണ്ട് തുടയിൽ അടിക്കുക, ചെവിയിൽ നുള്ളുക, തലയിൽ കിഴക്കുകയും മറ്റുമായിരുന്നു പ്രധാനശിക്ഷകൾ. ഇതിലും കൂടുതലായ ശിക്ഷകളും അപൂർവ്വമായി നടത്തിവന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശുചിത്വം, സന്മാർഗ്ഗം, ഇരശ്ചരവിശ്വാസം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ

ളിൽ ആശ്വാർ പ്രത്യേകം തുലവച്ചുവന്നിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യയ്ക്കും പാദമുഖപ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് ഭൂതം ധരിച്ച് വിദ്യാത്മികർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പൊല്ലുന്നമെന്ന് നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കളരിക്കളിൽമാത്രമല്ല, അതിനു പുറത്തും കളിസ്ഥലങ്ങളിലും ഗൃഹങ്ങളിലും ആശ്വരൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. നിയമലംഘനം എല്ലാത്തോഴും ആശ്വരന്റെ ദ്രുതിയിൽപ്പെടുകയും അവ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുവന്നു. അന്നത്തെ വിദ്യാത്മികർക്ക് എഴുത്തു പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ തൊഴിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ഭരണിമാനമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുകൊണ്ട് അക്ഷരജ്ഞാനമുണ്ടായാൽപിന്നെ പണിയായുധങ്ങൾ ഒന്നും തൊട്ടുകൂടാ എന്നു നിർബ്ബന്ധം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. ആശ്വരിയും കൊല്ലനും തട്ടാനുംമാരും എഴുത്തു പഠിച്ചു എന്നുവെച്ച് അന്ന് അവരുടെ തൊഴിലിനെ നിന്ദിച്ചുവന്നിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം.

സൂക്ഷ്മനോക്കിയാൽ അന്നത്തെ കളരികളിൽ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃതവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വികസിച്ചുകാണുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഒക്കെയും മുകളിതങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. കായികവിദ്യാഭ്യാസം, മാനസികവിദ്യാഭ്യാസം, മതവിദ്യാഭ്യാസം ഇവകൾ ആശ്വാർ ഏറക്കുറെ നടത്തിവന്നു. വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ളതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഫലം അതുപോലെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കളരികളിലെ വായുമണ്ഡലം എല്ലാത്തോഴും പരിശുദ്ധമായിരുന്നു. വിദ്യാത്മികർ അധികം ജ്ഞാനികളായിത്തീർന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം സർവ്വജ്ഞാനമായിരുന്നുവെന്ന് വിചാ

രിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. പഠിത്തത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്യോഗലാഭമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുതൃപ്തിയില കല്പിച്ചിരുന്നു. വളരെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടും, ഒരു വിഷയം പഠിച്ചതിനുശേഷം മറ്റു വിഷയം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏകാഗ്രഹിതത്വം എന്നുള്ള വലിയ ഗുണം ലഭിച്ചിരുന്നു. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും അനവധി പുസ്തകങ്ങളും പരീക്ഷകളും പരിശോധനകളും അനേകം അദ്ധ്യാപകന്മാരും മറ്റും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തിലും വലിയ ചെലവു കൂടാതെയും പഴയശാസ്ത്രം നടത്തിവന്നിരുന്നുവെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. 1040-ാ മാണ്ടിടയ്ക്ക് ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ഓരോ താലൂക്കിലും ഓരോ മലയാളവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആശാനമാർതന്നെ വളരെക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിവന്നു. ഇടക്കാലത്തു ആശാനമാരെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതിന് ചില ശ്രമങ്ങൾചെയ്തതായും അവർ പ്രതിമാസം ഒരു തുക സഹായധനമായി നൽകിവരികയും ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി ആശാനമാരുടെ തരമൊന്നുമാറി. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി ആശാനമാരും എഴുത്തുപള്ളിയും അവസാനിച്ചുവെന്നതന്നെ പരയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിഷയത്തിൽ അനേകം പേർ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പാഠ്യപുസ്തകമെഴുത്തുകാർ, പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മറി, അദ്ധ്യാപകന്മാർ, പരിശോധകന്മാർ, പരീക്ഷകന്മാർ മുതലായി വളരെപ്പേരുണ്ട്. “അധികന്യ അധികംഫലം” എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. പക്ഷെ പാഠ്യപുസ്തകരചയികയായല്ലെന്ന് ഓർമ്മ?

൭. നിയമവും നിയമനിർമ്മിതിയും.

നിയമം എന്നുവെച്ചാൽ രാജാവിങ്കൽനിന്നുതന്നെ യോ, രാജാധികാരം വഹിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥാനത്തുനിന്നോ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു കല്പനയോ, ആജ്ഞയോ ആണെന്നു പറയാം. നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനെ നടത്തുന്നതിനും അതു ലംഘിക്കുന്ന ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ മിക്കവാറും രാജാക്കന്മാർതന്നെ നിർമ്മിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമംകൊണ്ട് ഈ അധികാരം ഒരാളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുനിമിത്തം വരാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയതോടുകൂടി മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിയമസൃഷ്ടി ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അപ്പൂർവ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജേച്ഛതന്നെ നിയമമായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതു വ്യത്യസ്തമാണെന്നുവേണം പറവാൻ. പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും നിയമസഭകൾ ഉണ്ട്. ചിലടത്തു ഇതിലേയ്ക്കു് രണ്ടു സഭകൾ ഉള്ളതായുംകാണുന്നു. നിയമം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിഷ്കൃതദശയുടെ ആരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. അഭിവൃദ്ധിയില്ല, ഉപജീവനമാർഗ്ഗമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ജീവനും, ദേഹവും, സ്വത്തും അവയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നിയമത്തേതെന്നു ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമാഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശജ്ഞാനം എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധകാലങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽമതി. ഇക്കാലങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം നി

നിയമവെണ്ണപ്പെടുന്നത് പതിവാണു്. ധനം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഇല്ലാതാകുന്നു. ജീവനും ശരീരത്തിനും രക്ഷയില്ലാതാകുന്നു. വളരെക്കാലത്തെ ശ്രമഫലം ഒരു ക്ഷണംകൊണ്ടു നഷ്ടമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക വികാരങ്ങൾക്കു് സാധിക്കാൻ കഴിയാത്തതു് നിയമം സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. നിയമം ഒന്നുമാത്രമാണു് മനുഷ്യനു് “സ്വത്തു്;” അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരസമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു്. അന്യരെ അപഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സ്വത്തു സമ്പാദിക്കുമോ? ലോകത്തിൽ ഉത്സാഹികളെപ്പോലെ അലസന്മാരും ഉണ്ടു്. ഏകൻ പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അന്യൻ നിഷ്പ്രയാസം കവരുന്നു. പതിവും, തസ്തരതയും പ്രയത്നഫലത്തെ അറിയാതെ അപഹരിക്കുന്നു. അക്രമവും ശക്തിയും ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടു് ഇതിനെ പരസ്യമായി പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ സദാ ഭയാകലന്മാരായി വർത്തിക്കേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു. നിയമം ഒന്നുതന്നെയാണു് ഈ അവസ്ഥയെ ഏകാക്കുന്ന് തടുക്കുന്നതു്. നിയമങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിലും ഇപ്രകാരമുള്ള വൃതിചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അതിന്റെ അഭാവത്തിങ്കലെ അവസ്ഥ എത്രയോ ശോച്യമായിരിക്കും! ഇതു നോക്കുമ്പോൾ നിയമം ലോകക്കു് ഒരുമുഖ്യമായ ആനന്ദവും തന്നെയാണു്. സമുദായസുഖത്തിനും, സമാർത്ഥസംരക്ഷണത്തിനും, ധനാഭിവൃദ്ധിക്കും, സമാധാനത്തിനും നിയമങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സഹായമായിരിക്കുന്നുവെന്നു് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നിയമങ്ങളുടെ ഇണം അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മാതിരിയിലല്ല, അവ നടത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ഇതു ന്യായാധിപന്മാരേയും സ

മാധാനരക്ഷകന്മാരേയും നിയമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മതിയാകാതെയും ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ദോഷമേതുകമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഏറക്കുറെ ജനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിരോധിക്കുന്നവയാകകൊണ്ട് വേണ്ടതിലധികം നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉപരിതാമി വരികയില്ല. നിയമങ്ങൾ സ്വഭാവംകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ പലതരങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ, സ്വത്തു്, ശരീരം, സമാഗ്ഗം, ആവകാശങ്ങൾ ഇവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളവയും സൗകര്യസാധകങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണസൗകര്യത്തിനും ധനാഭിവൃദ്ധിക്കും രക്ഷയ്ക്കും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ഇതരരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഏല്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയും മറ്റുമാകുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി മാത്രം വല്ല നിയമവും സൃഷ്ടിക്കു എന്നുള്ളതു് അനാശാസ്വമായ ഒരേല്പാടാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും പ്രത്യേകസ്ഥിതിക്കുവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ലാതെ അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ എല്ലാം പകർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അനാവശ്യകമെന്നതന്നെയല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവകരമായും വന്നേക്കാതിടയുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ രാജ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് അവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദുരഗതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മിതിയല്ല, വിവേകപൂർവ്വമായവയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വേഗതയല്ല, വിവേകതയാണ് വേണ്ടതു്. ഒരു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടി

ട്ടുള്ളതുപോലെ, അപൂർണ്ണങ്ങളായ അനേകം പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പഴയനിയമങ്ങളെ യുക്തമെന്നതാണെന്ന ഭേദഗതികളോടുകൂടി ആലോചനാപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നിയമങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പല ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ടുണ്ട്. നിയമബാഹുല്യം ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യശീലത്തിനും, ആത്മാഭിമാനത്തിനും ഹാനികരമായി ഭവിക്കുന്നു. കുറ്റക്കാർക്ക് അവയുടെ വ്യാപ്തിയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിനുള്ള ചോരങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിക്കുന്നു. നിയമങ്ങളുടെ അവ്യക്തതയും അവയുടെ ബാഹുവ്യമുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കുറ്റക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾ അധികമായാൽ അവയെ നടത്താനും പ്രയത്നം നേരിടുന്നു. ഇവ ജനോപദ്രവികൾക്ക് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഓരോ നിയമവും ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ ഫലിക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾ ക്ഷയം മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളാകുകകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ അപൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. നിയമകർത്താക്കന്മാരും ഓടമേച്ചിൽക്കാരെപ്പോലെതന്നെ ഒരു ചാരം അടയ്ക്കുമ്പോൾ മറെറായ ചാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ നിയമവും എത്രതവണ പരിഷ്കരിച്ചാലും പിന്നെയും അപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം നിയമസഭകൾക്ക് ധാരാളം ജോലിയുണ്ട്. ഒരു നിയമം നടപ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നൂനതകൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അവയെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി. പരിഷ്ക്കാരം വലിക്കുന്നോരും നിയമങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞാണ് വരേണ്ടത്. പരിഷ്കാരമെന്നവചാൽ മനുഷ്യവസ്തുതകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരുത്തലും, ദുർവ്വൃത്തികൾ, അനീതികൾ മുതലായവ കുറഞ്ഞു

വരികയെന്നാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങിനെയാണെന്നിൽ നിയമങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കുറഞ്ഞുതന്നെ വരണം. എന്നാൽ അനഭവം മറിച്ചാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണം എന്തായിരിക്കാം. ഏതു കാലത്തും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരാശരം പരിഷ്ക്കാരവ്യാപ്തിയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു വർത്തിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്തോറും ഈ സ്ഥിരാശരവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ അംശം ലോകത്തിന്റെ സമാധാനസ്ഥിതിയേയും ഗതിയേയും തടയുന്നു. ലോകത്തിൽ പരിഷ്കൃതന്മാരേക്കാൾ അധികം അപരിഷ്കൃതന്മാരാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥപരിഷ്ക്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതുകൂടാതെ മനുഷ്യകാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു നിയന്ത്രണശക്തി ആവശ്യമാണല്ലോ. അല്ലാത്തപക്ഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ കൂടാതെ കഴികയില്ല. എന്നാൽ നിയമകർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ചുമതലയുടെ ഗൗരവമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. നിയമനിർമ്മിതി യുക്തിയും ആലോചനയുംകൊണ്ട് നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ നിയമസഭകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു കക്ഷി ആലോചിക്കയും മറൊരു കക്ഷി തീരുമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ആലോചനയും യുക്തിയും കൊണ്ട് പ്രയോജനം വല്ലതുമുണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠവും ഒരു രാജനിവാസികളുടെ ഭാവിയിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രധാനാംശം വഹിക്കുന്നതും അവരുടെ ഗുണത്തിനെയൊക്കെ ദോഷത്തിനെയൊക്കെ വ

യന്തുനാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങളേയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും, സ്വത്തിനേയും, മൗനത്തിനേയും സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായ നിയമനിർമ്മാണമെന്ന ആ പാവനകൃത്യം ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധയോടെ ഉത്തരവാദിത്വബോധം കൂടാതെയോ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നുള്ള ബോധം സഭാ നമുക്കു വേണ്ടതാകുന്നു.

൮. പൂർവാചാരങ്ങളും അർവാചീനന്മാരും.

മനുഷ്യർ സമുദായങ്ങളായി പിരിഞ്ഞുകാലത്തുതന്നെ സമുദായാചാരങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചു. സമുദായങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതായ അനേകം കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് 'ആചാരമാണ്'. ഒരു സമുദായത്തിൽതന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സമുദായവിഭാഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം ആചാരഭേദംതന്നെയാണ്. "ആചാരം" എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സമുദായമോ ജനവിഭാഗമോ അവയുടെ പരിതഃസ്ഥിതിക്കുള്ള സംഗതികൾക്കും കാലത്തിനും അനുരൂപമായും, സമുദായബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനതകുന്നതായും, അവയുടെ സുഖത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഉപയുക്തമായും ഇരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമാണെന്നു പറയാം. ആചാരങ്ങൾക്കു പ്രധാനമായി രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അവ, ഒന്നാമതായി സർവ്വജനസമ്മതം സിദ്ധിച്ചവയായാരിക്കണം. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ പതിവായി ചെയ്യുന്നത് ആചാരമായി വരികയില്ല. രണ്ടാമതായി അവയ്ക്ക് ഏറക്കുറവു കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പുതുതായുള്ള നടപടികൾ അല്ല പ്രായംവെന്നല്ലാതെ ആചാരങ്ങളെന്ന പേരിനെ അർപ്പിക്കയില്ല. ആചാരങ്ങൾ പ്രായേണ ആദർശങ്ങളുടെ പ്രതിമയകളാണ്. പരിഷ്കാരാഭിപ്രായോടുകൂടി ആദർശങ്ങൾ അവശ്യം ഉയർന്നു വരാതിടയുള്ളതു അപ്പൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ മറിച്ചുവന്നു എന്നു വരാം. ആദർശങ്ങൾ മാറുന്നതോടുകൂടി അവയുടെ പ്രവർത്തിരൂപങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും മാറേണ്ടതായിവരുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും നിശ്ചലതപമില്ല. എല്ലാം ഇഷ്ടഭാവങ്ങൾക്കധീനങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ആചാരങ്ങളും ഇതിനു പ്രയുക്തങ്ങളല്ല. പഴയ ആചാരങ്ങളെ എളുപ്പമായിക്കാണാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വിഹിതകൃത്യമെന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നവരും ഈ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഏകദേശം കാണാറുണ്ട്. ഇവർ ലോകാവസ്ഥയേക്കാൾ കലഭേദത്തേക്കാൾ തീരെ ഗണിക്കുവാൻ ഒരുക്കുമില്ല. യുക്തിയും ആലോചനയും മറ്റും ഇവർക്ക് തരമില്ല. മാത്രമെന്നതാണ് ഇവർക്ക് മുഖ്യപ്രമാണം. ഇപ്രകാരം കരെ ആളുകൾ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും കാണാതിരിക്കയില്ല. ഇവരാണ് ലോകത്തിന്റെ നേമികൾക്ക് ഗതിനിരോധനയന്ത്രങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ആചാരവും ഓരോ കാലസ്ഥിതിക്കും സമുദായാവസ്ഥയ്ക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടതായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ സംഗതികൾ ഭേദപ്പെടുമ്പോൾ ഈവക ആചാരങ്ങളും അവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പിന്നെയും ഈ ആചാരങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം അസഹ്യവും ഉപദ്രവകരവുമായിത്തീരുന്നു. സമുദായവളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചേർച്ച്